

رؤية مسيحية

المواطنة

في مجتمع متعذر

بقلم

الدكتور القس مكرم نجيب

اهداءات ٢٠٠١

دار الثقافة

الصينة الإنجيلية والقبطية

المواطنة في مجتمع متعدد

رؤية مسيحية

الدكتور القس / مكرم نجيب

دار الثقافة

طبعة أولى

المواطنة فى مجتمع متعدد

صدر عن دار الثقافة - ص.ب ١٢٩٨ - القاهرة

جميع حقوق الطبع محفوظة للدار (فلا يجوز أن يستخدم اقتباس أو إعادة نشر أو طبع بالرونيزو للكتاب أو أي جزء منه بدون إذن الناشر، وللناشر وحده حق إعادة الطبع)

١٠ / ٨٣٥ ط١ / ١-١ / ٢٠٠٠

رقم الإيداع بدار الكتاب: ٥٣١٣ / ٢٠٠٠

I.S.B.N. 977 - 213 - 534 - 5

جمع وطبع بمطبعة سيوبرس

تصميم الغلاف: إخلاص مطر

الفهرس

٣	مقدمة
٥	الفصل الأول :
٥	روح العصر
٧	فكرة التقدم
٨	فكرة الأهداف
١١	فكرة التغير
١١	فكرة الفردية
١٣	الفصل الثاني :
١٣	المواطنة في مجتمع متعدد
١٣	صور التعدد
١٥	لمحة تاريخية
٢٢	الفصل الثالث :
٢٢	المواطنة كتابياً ولاهوتياً
٢٢	الخلق المتميز
٢٤	الدعوة الإلهية
٢٥	العهد والحرية
٢٦	رسالة الأنبياء
٢٧	حياة ورسالة السيد المسيح
٣٠	فكر الرسول بولس
٣٤	الفصل الرابع :
٣٥	المشاركة معاً نحو المستقبل
٣٧	كنائس العالم
٣٧	التيارات الفكرية
٤١	المجتمع المصري
٤٦	دعوة للمشاركة النشطة
٥٠	دعوة للمجتمع
٥٧	الخاتمة

مقدمة الدار

يتميز روح العصر ببعض الأفكار الكبيرة والمتدرجة والمترابطة، مثل أفكار التقدم والأهداف والتغير والثبات والفردية، وكلها أفكار بدأت في وقت ما وترابطت بشكل ما، وتدرجت في نموها تحت نفس الظروف، وهذا أدى إلى صور عديدة من التعدد، فهناك التعدد الجغرافي والعُمري والطبقي والثقافي والسياسي، وغير ذلك من الأشكال. ولذلك فهناك احتياج ضروري لتعميق فكرة المواطنة في المجتمع المتعدد، ويبدأ ذلك بتأصيل الفكرة التي بدأت منذ فجر التاريخ عندما اكتشف الإنسان حاجته للاتصال بغيره وتبادل المنافع إلى أن وصلت فكرة المواطنة إلى المفهوم الحديث والذي ظهر في فكرة العقد الاجتماعي بما يعنيه من حرية إرادة الإنسان، وفي نفس الوقت وجود قانون ينظم تفاعل حريات وإرادات الأفراد، وهناك احتياج أيضاً لتأصيل فكرة المواطنة من منظور لاهوتي، فهناك أسس كتابية ولاهوتية للمواطنة في الفكر المسيحي، وهي أيضاً ظهرت منذ أن خلق الله الإنسان ودعاه للارتباط بالمكان والتواجد مع الآخرين، ولذلك فإن الكنيسة مدعوة إلى دور تربوي تؤصل فيه مفاهيم صحيحة عن المواطنة والمشاركة والمسئولية، بعد أن اجتازت الكنيسة منحنيات كثيرة وتيارات فكرية عديدة نادى بعضها بالفصل التام بين الكنيسة والعالم، والبعض الآخر نادى باندماج الكنيسة الكامل في المجتمع.

إن احتياج المجتمع المصري الآن هو أن يدرك أن الكنيسة كالخميرة، وهذا يعني أن على الكنيسة أن تتبني تياراً معتدلاً تتفتح به على العالم وتشارك في تنميته.

دار الثقافة

مقدمة

يتصور بعض المسيحيين أن حياتهم لا تنتمي إلى هذا "العالم" وبالتالي يشعرون بالاغتراب في أوطانهم ويغالون في السلبية والانسحاب والانطواء على أنفسهم، وفي الابتعاد عن الانشغال بقضايا مجتمعاتهم، ظناً منهم أن الانشغال بظروف وحياة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشاركة فيها، من صفات أهل "العالم" "غير الروحانيين".

على الجانب الآخر، نستمع في بعض الأحيان إلى أصوات ونزعات تنظر إلى الإنسان وتصنفه على أساس ديني، وليس على أساس المواطنة في إطار العمل الوطني الواحد. ظناً منهم أن الانتماء للدين يتعارض مع الانتماء للوطن.

وهنا قفزت إلى ذهن أسئلة عديدة. منها :

- * هل الانشغال بظروف المجتمع والمتغيرات العالمية أمر روحي ؟
أم أن الروحانية الصحيحة تشمل حتماً هذه الجوانب؟
- * هل توجد أسس إيمانية ولاهوتية نستند عليها ؟
- * هل الكنيسة والأفراد مدعوون للمشاركة النشطة بناء على هذه الأسس ؟
- * كيف نتخلص من الرواسب السلبية ؟
- * ما هو الموقف الصحيح من "العالم" ؟

- * كيف تطور وتبلور مفهوم المواطنة عبر التاريخ ؟
- * كيف يكون هذا المفهوم هو الأساس والقياس لوطنية جميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والحزبية ؟
- * كيف ندفع بالجميع في هذه المرحلة التي تتجه فيها بلادنا إلى مساحات أوسع من الديمقراطية والحرية إلى المشاركة الفعالة للبناء والتنمية ؟

وللإجابة على هذه الأسئلة - التي تحتاج إلى جهد أطول وأكبر - أقدم بإيجاز هذه الدراسة راجياً أن تساعد في صياغة إقتناعاتنا الصحيحة والنافعة.

الدكتور القس مكرم نجيب

الفصل الأول روح العصر

يتميز عصرنا ببعض الأفكار الكبيرة المتدرجة والمترابطة نذكر منها على سبيل المثال ما يتصل بموضوعنا بشيء من التركيز^١ :

١ - فكرة التقدم

- سادت هذه الفكرة بصورة واضحة بعد تطور الاكتشافات العلمية في عصر التنوير والنهضة في القرنين السابع عشر والثامن عشر. وهي تنادى بتحقيق المجتمع الأمثل للجنس البشرى عن طريق إعلاء العقل والعلم.
- وضع أساس هذه الفكرة كل من جون لوك وهيلفيسيوس وبانثام. في القرن ١٨ نادى فونيتل بها، وكذلك كوندورسيه في كتابه

^١ د. زكى نجيب محمود . ثقافتنا في مواجهة العصر . (القاهرة : مهرجان القراءة للجميع ٩٧ ، الأعمال الفكرية) ص ٩٩ - ١٣٠

تاريخ تقدم الروح الإنسانية " وفي صيحته " لنسر قدماً نحو المثل الأعلى". كما شارك بوهل J. B. Buhle في المناذاة بها فى دراسة له حول تاريخ الفلسفة عام ١٧٦٦. تأثر هذا الاتجاه بوضوح بأفكار كل من :

- فريدريك هيغل ١٧٧٠ - ١٨٣١ عن الجدلية المادية، وصراع النظرية التى تخرج مع النظرية المضادة لتنتج نظرية ثالثة جديدة وهكذا...

- كارل ماركس طبق نظرية هيغل فى صراع الطبقات بين العمال والفلاحين وبين رأس المال، وهكذا نفس الصراع الذى ينتهى بنظرية جديدة .. وهكذا إلى أن ننتهى بيوتوبيا المدينة الفاضلة..

- تشارلز داروين ١٨٠٩ - ١٨٨٢ توافق هذا الاتجاه مع نظريته حول النشوء والارتقاء، وأصل الأنواع، والانتخاب الطبيعى والبقاء للأصلح فى صراع المخلوقات للتكيف مع البيئة. وهذا أدى إلى تطور أشكال أعلى أكثر تكيفاً.

- أرنولد توينبى المؤرخ الإنجليزى الذى توافق مع هذه الفكرة مع نظريته التى تقول أن تاريخ العالم عبارة عن عمل يقابله رد فعل تبدأ بعده حقبة جديدة. ويرى أن هذا الاتجاه حرك كل مراحل التاريخ، وهو اتجاه :

الفعل Action ورد الفعل Reaction أو الصراع بين نموذج قائم
Thesis وعامل جديد Antithesis ينتج وضعاً جديداً
Synthesis.... وهكذا دوليك .. وهكذا ينتقل التاريخ من مرحلة إلى
أخرى .. ومن عصر إلى عصر.^٢

وما يهمنا في النهاية من فكرة التقدم أنها تقتضى إزالة العصمة عن
الماضى، لأن ما صلح من وسائله قد لا يصلح الآن فى ظروف
عصرنا. وهنا يكون المعيار هو " المستقبل "، ويكون السؤال الحقيقى
والمطلوب ليس ماذا كان بالأمس ؟ بل ماذا سيكون غداً ؟ وتحدث
البعض عن موت فكرة التقدم، ولكننا بيقين الرجاء نرى أن العالم
يسير من نقص إلى كمال وليس العكس وهذه الرؤية المستقبلية
ضرورية لتحريك المجتمع وتحريك التاريخ. وهى تعنى أن التاريخ لا
يتحرك من الحاضر أو الماضى، بل من المستقبل. لا يتحرك من
الوضع القائم " Status Que " بل من الوضع القادم " Pro Que "

٢ - فكرة الأهداف

^٢ جون هرمان راندل. تكوين العقل الحديث، الجزء الأول. ترجمة د. جورج طعمه
(بيروت: دار الثقافة، ١٩٦٦) صفحة ٥٤٨ - ٥٥٢

^٣ د. مراد وهبة، د. منى أبو سنة . ابن رشد اليوم (القاهرة : دار قباء
١٩٩٧) ص ٤.

وهى التى تقود إليها فكرة التقدم، وهى رؤية جماعية مشتركة لا " فردية " شخصية .. وكلما تبدلت الأهداف تبدلت السبل لتحقيقها ... وهذه الفكرة، فكرة تحقيق الأهداف التى تقود إلى التقدم، وتبدل الأهداف و الوسائل طبقاً لطبيعة كل مرحلة بمؤثراتها المختلفة تقود إلى الفكرة الثالثة...

٣ - فكرة التغير

فى مقابل " الثبات " ... التغير نسبى والثبات مطلق، ومحور التغير هو " التطور " كما أن أساس التغير هو " ديناميكية الحركة " وليس سكونية الثبات.. والحقيقة التى تظهر التباين بين الأثنين هى حقيقة " الزمن " وزاوية النظر إليه أهو خط هندسى لا فرق بين أجزائه أم هو مخروطى يتسع كل ما استطال . ولقد عبر John Naisbitt المفكر الأمريكى فى كتابه المعروف Megatrends (١٩٨٤) عن عشرة اتجاهات كبرى ستسود العالم فى القرن الحادى والعشرين^١ وقد بدأت تسود بالفعل الكثير من هذه الاتجاهات، ولقد قدّم الأستاذ السيد ياسين دراسة عن " التناقضات الاجتماعية " فى كتاب " مصر فى القرن ٢١

^١ John Naisbitt Megatrends, Ten New Directions Transforming Our Lives (New York : Warner Books, 1984)

– الآمال والتحديات" ^٥، وفي هذه الدراسة قدّم تلخيصاً لهذه الاتجاهات العشرة، لمن لا يمتلك الأصل الإنجليزي، كالآتي:

١- سيحدث انتقال حاسم من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات. ويعد هذا الانتقال نتيجة حتمية للثورة العلمية والتكنولوجية التي يعد اعتبار العلم إحدى قوى الإنتاج الرئيسية فيها إحدى سماتها الرئيسية. وأصبحت المعلومات : إنتاجها وتداولها وسرعة هذا التداول إحدى السمات المميزة للمجتمعات التكنولوجية المعاصرة.

٢- الانتقال من التكنولوجيا الصناعية رفيعة المستوى والتي هي في متناول الجميع، وأبرزها بطبيعة الحال الحواسيب الآلية.

٣- الانتقال من الاقتصاد القومي إلى الاقتصاد العالمي. ويكشف عن ذلك دورة الجات السادسة في أوجها، والتي ترتب عليها توقيع المعاهدة الخاصة بإنشاء منظمة التجارة العالمية والتي انضمت لها ١١٤ دولة، وبذلك حققت الكونية الاقتصادية أحد أبرز إنجازاتها.

٤- الانتقال من التفكير على المدى القصير إلى التخطيط على المدى الطويل. وربما يكشف عن ذلك بزوغ وذيوع مفهوم الرؤية

^٥ د. أسامة الباز (المحرر). مصر في القرن ٢١، الآمال والتحديات. (القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر، ١٩٩٦) ص ١٠١ و ١٠٢

الإستراتيجية للمجتمع، والتي تحاول أن تستشرف الآفاق وتخطط للمجتمع على مدى ربع قرن من الزمان .

٥- الانتقال من المركزية إلى اللامركزية. وهو تحول يعكس تحولات فكرية كبرى من نظرية الحداثة إلى نموذج ما بعد الحداثة، الذى لا يؤمن بالأنساق الفكرية المغلقة، ولا بالمجتمعات الجماهيرية، ويدعو إلى إحياء المجتمعات المحلية.

٦- الانتقال من المساعدة المؤسسية التى تتمثل فى مؤسسات الدولة أو القطاع العام إلى المساعدة الذاتية، والتى يكشف عنها النمو الواسع المدى للمنظمات الحكومية والجمعيات التعاونية.

٧- الانتقال من الديمقراطية التمثيلية إلى الديمقراطية التشاركية. وذلك فى ضوء الانتقادات التى وجهت لفكرة التمثيل، وعدم كفايتها للتعبير عن الحاجات والمطالب الشعبية.

٨- الانتقال فى التنظيم الاجتماعى من فكرة التدرجية الرأسية إلى طريقة التنظيم التى تقوم على الشبكات التفاعلية.

٩- الانتقال من التركيز على الشمال إلى الاهتمام بمشكلات الجنوب.

١٠- الانتقال من طريقة التفكير الثنائية التى تقوم على الاختيار الجلمد بين بديلين فقط إلى طريقة تقوم على تعدد الاختيارات.

ويقصر المجال - بطبيعة الحال - عن الاستفاضة في شرح كل إتجاه من هذه الاتجاهات الكبرى، فكل منها أصولها وبنية ووظائف تحتاج إلى مساحة أوسع لتغطية كل جوانبها.

٤ - فكرة الفردية

الفكرة القديمة أن الفردية " ذات " مستقلة قائمة بذاتها كأن لم يكن في الدنيا سواها. وهذا التصور انعكس على الفلسفة في كل عصورها القديمة والمتوسطة والحديثة:

يقول سقراط : " أعرف نفسي "

ويقول ديكارت : " أنا أفكر إذا أنا موجود "

ويقول ليبنتز : " النفس كالذات المصمتة ليس لها نوافذ تُطل منها على سواها " كما إنعكس ذلك على الأدب فنرى فكرة الفردية في :

دانيال دي فو وقصة روبنسن كروزو : وهو في فردانيته في جزيرته المعزولة.

وفي تراثنا العربي : ابن باجة في " تدبير المتوحد " وابن طفيل في " حي بن يقظان " حيث نرى فردية مستقلة أنظر (د. يوسف زيدان والنصوص

الأربعة لهذه القصة لابن سينا وابن النفيس
والسهرورى وابن طفيل) اتسعت فكرة الفردية
لتشمل فكرة الانسان عن أمته وكأن هذه الأمة فرد
ضخم متعدد الأعضاء لكنه متميز كل التميز عن
سائر الأمم.

ثم تطورت الفكرة فى الفلسفة والأدب والسياسة الآن فأصبحت الفردية
القديمة مستحيلة " فالأنا " لا وجود لها بغير " الأنت " ... ولكى تكون
على علم بنفسك لا مناص لك من مخاطبة سواك.

ولذلك نستطيع تعديل عبارة سقراط فنقول " أعرف نفسك عن طريق
معرفتك لغيرك " وسقراط نفسه تفلسف فى السوق لإزالة العقائد
الزائفة من عقل رجل الشارع، ودفع هذا العقل الجماهيرى إلى
الكشف عن الحقيقة من خلال الحوار مع الآخر.

أما عبارة الفيلسوف ديكارت فقال له " هوسول " تفكر فى ماذا ؟ فلا
فكر إلا فيما عداه إذن لا أنا إلا بسواها.

على هذا يكون التصور " الجماعى " فى اتجاه عصرنا للفرد
أنه " عضو " ينتمى حتماً إلى جماعة أو جماعات وإلى وطن فى إطار
من " العلاقات " . وبغير هذا الانتماء الضرورى يفقد الفرد ذاته وبيته
فى ضياع. ولذلك لم يصبح انتماء الفرد إلى وطنه أو أمته أمراً ثانوياً
له أن يختاره أو يرفضه، بل هو فى الصميم من وجوده، إذا تنكر له
تنكر لحياته نفسها.

الفصل الثانى المواطنة فى مجتمع متعدد

صور التعدد:

- يموج المجتمع المصرى بصور كثيرة من صور التعدد :
- * فهناك على سبيل المثال التعدد الجغرافى بين سكان الريف وسكان الحضر .
 - * والتعدد العمرى بين الشباب والشيوخ .
 - * والتعدد الطبقي الذى أنحصر أخيراً فى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء .
 - * والتعدد الثقافى بين العلمانيين والإسلاميين والرؤى والشعارات والمصطلحات المختلفة للجانبين .
 - * . والتعدد السياسى بين أصحاب نظرية سيطرة الدولة والتنظيم السياسى للأغلبية، وبين أصحاب نظرية التعددية الديمقراطية الذين ينادون بتعديل الدستور، والفصل بين السلطات، وحرية إنشاء الأحزاب السياسية، وتداول السلطة الخ .

* والتعدد الاقتصادى بين أنصار حرية السوق والخصخصة، وبين أنصار هيمنة الدولة الاقتصادية والإبقاء على القطاع العام وترشيده ووضع قيود على حرية السوق .

* وأخيرا التعدد الدينى بين الإسلام والمسيحية على وجه الخصوص. ولقد عاشت مصر قروناً طويلة فى تآلف واستقرار عبّر عنه الدكتور وليم سليمان قلادة بتعبير " التعددية الوثامية "، والدكتور ميلاد حنا بعبارة " مصر لكل المصريين " ^٦. ولكن ابتداءً من هزيمة يونيو ١٩٦٧ والتى أدت الى مراجعات شتى، وتحت تأثير عوامل اقتصادية وسياسية وثقافية متنوعة، تصاعد بالتدريج خطاب إسلامى يدعو الى أسلمة المجتمع والدولة معاً . ومن فترة السبعينيات توالى تداعيات وأخطار كثيرة أزعجت مجتمعنا، وضغطت بشدة على عودة الحديث عن " المواطنة " لصالح بلدنا العزيزة وإستقرارها وتقدمها. خاصة وسط المتغيرات العديدة الإقليمية والعالمية من حولنا، والتى تدعو من جانب إلى الكوكبية والعولمة فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن جانب آخر الى إضعاف سلطة الدولة، وتفكيك المؤسسات، وإثارة الصراعات الثقافية والعرقية والدينية .

^٦ د. ميلاد حنا . مصر لكل المصريين (القاهرة : مركز ابن خلدون ، ١٩٩٣) ص ١٨٠ - ١٨٩ .

لمحة تاريخية

وإذا أخذنا فى الاعتبار الأخطار التى تحاصرنا من الداخل والخارج أولاً، وإذا استرجعنا الأفكار الكبيرة التى تجسد روح العصر والوعى به ثانياً، أدركنا الحاجة الملحة والمسئولية المشتركة لإعادة تعميق فكرة المواطنة فى مجتمعنا المتعدد . وللوصول الى هذا الهدف لابد لنا فى البداية من جولة تاريخية سريعة حول نشأت فكرة المواطنة حتى تبلورت فى العصر الحديث^٧.

أكتشف الإنسان منذ فجر التاريخ حاجته للاتصال بغيره والتعاون وتبادل المنافع مع الآخرين حوله، ومن هنا تكونت الأسر، والمجموعات من قبائل وعشائر ثم تطورت الى مدن وشعوب دول، وهكذا عرف الإنسان التجمعات البشرية بعلاقاتها الاجتماعية والسياسية، وحتمية وجود سلطة حاكمة وقوانين تشريعية تنظم العلاقة بين الناس وبعضهم البعض وبين الحاكم والمحكومين.

ولأن الإنسان (مدنى بالطبع) كما يقول بن خلدون فى " مقدمته " الشهيرة، تمكن من بناء الحضارات المتعاقبة، ومن السير نحو الرقى الاجتماعى، ومن وضع أسس المجتمع المدنى المنظم، مما أكسبه صفة المواطنة بما لها أو عليها من حقوق وواجبات تجاه الوطن .

^٧ د. القس مكرم نجيب . المسيحية والانتماء الوطنى (القاهرة : دار الثقافة ١٩٩٥) ص ١١ - ١٦ .

فالمواطنة فى معناها الواسع هى صفة لكل فرد ينتمى الى وطن أو دولة .

على أن مفهوم المواطنة كما نعرفه الآن لم يظهر دفعة واحدة، بل تبدل وتطور عبر الأزمان وعلى ضوء تاريخ التجربة الإنسانية الطويلة .
فمثلا فى المجتمع السياسى الإغريقى القديم استطاع الإنسان وضع تشريعات تحدد حقوقه وواجباته داخل مدينته، لكن مفهوم المواطنة حين ذاك أرتبط بالديانات السائدة من جهة وبالتركيبة الاجتماعية من جهة أخرى . فالمواطن فى هذا الإطار هو الذى يقدر آلهة مدينته، وبما أن التركيبة الاجتماعية القديمة كانت تتكون من أحرار وعبيد، إذن تكون المواطنة امتيازاً للأحرار فقط .

هذه التجربة الأولى، برغم ما شابها من قصور، تشكل (البداية) لتطور مفهوم المواطنة، كما أنها تشير الى وعورة الطريق، طريق تطور هذا المفهوم، حتى يتخطى العديد من العراقيل التى اعترضته على أساس الوضع الاجتماعى والجنس والدين واللون الى آخره .

وعندما جاءت الأديان السماوية واحدا بعد الآخر التقت على محاربة العبودية وكل أنواع التفرقة والمناداة بالقيم الدينية السامية كالحرية والعدالة والمساواة. على أن الممارسة العملية فى أحقاب مختلفة من التاريخ، وفى أماكن متعددة من العالم، أثبتت أنه بالرغم من أن الأديان نفسها نادى بالمفهوم الأشمل والأنبل للمواطنة إلا أن التطبيقات البشرية، خاصة فى عصور التدهور، جعلت البعد الدينى يطغى على

مفهوم المواطنة ليصبح جدارا جامدا يحد من حرية الإنسان، بدلا من أن يكون إطارا رحبا يدفع به ومن خلاله الى تقدم الإنسانية عبر العصور.

الى أن جاء الإصلاح الدينى فى أوربا فى القرن السادس عشر الميلادى، وهو الإصلاح الذى مهد لعصر النهضة وعصر التنوير . ونادى المفكرون والمصلحون بأن الدين " المسيحى " يهتم بكل شئون الحياة، لكنه " يتمايز " عن الدولة والسلطة السياسية . هذا التمايز لا يعنى " فصل " الدين عن الدنيا كما يظن البعض أو " نفى " الدين من الدنيا كما يظنه البعض الآخر فهذا أمر مستحيل، إذ أن الدين لى يكون دينا لابد أنه يشمل علاقة الإنسان بالله وبالأخرين وبالمجتمع الكبير الذى ينتمى اليه. لكن الدين، فى ذات الوقت، ليس هو " النظام " الذى يشرع ويحكم شئون الدولة بل هو " الملهم " للناس وللدولة بالقيم الدينية التى هى فى صميم ونسيج حضارة كل شعب. فالفصل المقصود فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية، ورفض هيمنة المؤسسات الدينية على مقدرات وحرىات الشعوب، لأن الدين هو "المحرر" للعقل الإنسانى من الجمود لينطلق ويفكر ويجتهد فى أمور حياته نحو الأفضل . وهكذا نادى المصلحون بالمساواة الكاملة بين البشر وبين رجال الدين والشعب أمام الله، وبحق التقدم لله مباشرة دون وساطات بشرية وبإتكال على نعمة الله، وبحق الجميع فى دراسة وفهم الكتاب المقدس، ومسئولية كل فرد قدام الله . وعلى أساس هذه التعاليم تعمقت قيمة الحرية وإعمال العقل فى كل المجالات، ووضعت الأسس الحديثة للنظم الديمقراطية، وأن السلطات فى الدولة معينة من الله،

وبالتالى لابد أن تعبر عن إرادة الله الصالحة بإقامة الحق والعدل لجميع المواطنين على السواء. وأيقظ المصلحون الشعور الوطنى، فاستخدموا لغة الشعب فى الصلاة والعبادة، وترجموا الكتاب المقدس الى لغتهم. كما نادوا بحق الطبقات الكادحة فى الحياة الكريمة فى مجتمع ديمقراطى، ووقفوا فى وجه تسيد الأمراء على فقراء الشعب، وفى نفس الوقت دعوا الى إعلاء قيمة العمل والإنتاج فى حياة الفرد والمجتمع، والبعد عن التواكل والتراخى .

وفى القرن السابع عشر نادى الفيلسوف الإنجليزى توماس هوبز بالفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية، وأن الفترات التى عاشتها الإنسانية تحت حكم دينى انتهت فيها الحريات وانتهت الى عبودية مقنعة، وهذا ما أسماه هوبز " بالسلطة المولدة للطغيان "، ولذلك دعا الى تداول السلطة السياسية بصورة عادلة بين أيدي من يستحقها من الناس حسب اختيارات حرة وديمقراطية تتمثل فى عملية الانتخاب .

وفى القرن الثامن عشر تبلور المفهوم الحديث للمواطنة من قبل المفكرين والمصلحين وفلاسفة التنوير . فنادى جان جاك روسو " بالعقد الإجتماعى " الذى يكفل حرية الإنسان وإرادته، ويمكنه من المواطنة الحرة فى إطار حياة المجتمع، ولذلك لابد من قانون ينظم تفاعل إرادات وحريات الأفراد دون الحد منها، والسلطة المتولدة عن هذا النظام التعاقدى الحر هى الدولة الديمقراطية التى هى أرقى نظام سياسى عرفته الإنسانية، والتى فيها يتمكن المواطن من ممارسة

مواطنته على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تهم الوطن .

على أن هذا المفهوم الحديث للمواطنة لم يطبق ويمارس فعليا فى أماكن متعددة فى العالم، إلا فى نهاية النصف الأول من القرن العشرين، حيث صدر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من قبل منظمة الأمم المتحدة فى ١٠ ديسمبر ١٩٤٨، و الذى نادى بالحقوق الأساسية التى يجب أن يتمتع بها كل إنسان أينما كان دون أى تمييز أو تفرقة على أساس الجنس أو الدين أو اللغة أو الأصل الاجتماعى . ومن ذلك الوقت أصبح القانون الدولى هو الحامى لمواطنة الإنسان وفقا للقيم والمبادئ الإنسانية الشاملة التى بلورها الفكر الحديث ضمن المجتمع المدنى المعاصر . وحتى فى فرنسا التى ثارت ثورتها فى عام ١٧٨٩ بشعاراتها الشهيرة عن الحرية والإخاء والمساواة، ظل التمييز بين المواطنين على أساس ملكية وسائل الإنتاج، فالذى يملك هذه الوسائل ويستطيع دفع الضرائب يتصف بالمواطنة الإيجابية، أما الذى لا يملك وسائل الإنتاج وبالتالي يعجز عن دفع الضرائب فيتصف بالمواطنة السلبية. ولم يتغير هذا الوضع إلا مع تغيير الدستور الفرنسى عام ١٩٥٨ الذى أقر " المواطنة الموحدة " لجميع المواطنين، بعد عشرة أعوام من إصدار الإعلان العالمى لحقوق الإنسان .

هذا المفهوم الحديث للمواطنة يضم أبعاداً مختلفة ومتكاملة، فهو يشمل:

* **البعد التشريعى :** الذى يحتم مساهمة المواطن فى وضع القوانين التى تنظم علاقة الأفراد فى المجتمع، والتى هى من صميم سمات المجتمع المدنى الذى يتعذر ممارسة المواطنة خارجه.

* **البعد السياسى :** الذى يضمن للمواطن حق الانتخاب والترشيح للعمل العام، وحرية التعبير عن رأى فى كل ما يتعلق بشئون وطنه .

* **البعد الاقتصادى :** الذى يكفل حق كل مواطن فى العمل والحياة الكريمة، وواجبه فى المشاركة فى التنمية الشاملة للوطن .

* **البعد الاجتماعى :** الذى يتمثل فى إنتماء الفرد لأسرته الصغيرة ولمجتمعه الكبير الذى يشارك فى تحقيق مصلحته العامة.

* **وأخيرا البعد الثقافى :** الذى يحافظ على الثقافة والخصوصية الحضارية للمجتمع الذى ينتمى إليه المواطن، مثلما يطالب بالإثراء والإبداع من خلال التفتح على الثقافات الأخرى.

هذه الأبعاد بما تحمل من حقوق تتلخص فى ركنين أساسيين للمواطنة : المشاركة .. والمساواة بين جميع المواطنين .. وفى إطار هذه الأبعاد، وعلى أساس المقومات والعناصر التى صنعت الكيان المصرى من جغرافيا (الأرض)، وتاريخ (حركة الجماعة)، وبشر (المصريون)، والمشروع المصرى .. الخ .

فى إطار هذه الأبعاد، وعلى أساس هذه المقومات صارت التعددية فى مصر، وعبرّت عن نفسها فى التعايش واللقاء أى " الحياة المشتركة "، وفى " المساحة المشتركة " من القيم والمفاهيم، والتى فى مقدمتها يأتى مفهوم الإنسان الذى ينطوى على مبدأين متكاملين متحدين :

الأول : احترام الإنسان كشخص لأنه " خليفة الله على الأرض " و " صورة الله " .

والثانى : ضمان وحدة الجماعة باحترام التعددية والبعد عن الانقسام .

وهكذا نجد أن " الحياة المشتركة " و " مساحة القيم المشتركة " كما يقول د. وليم سليمان فى بحثه " الأقباط من الذمية الى المواطنة " - وهما اللتان أفرزهما التدين المصرى، فى إطار مقومات الكيان المصرى، أثمرت " المشاركة " إلى النهوض بالمشروع الموحد و " المساواة " أى قبول الآخر والترحيب به على قدم المساواة .

الفصل الثالث المواطنة كتابياً ولاهوتياً

هناك أسس كتابية ولاهوتية للمواطنة فى الفكر المسيحى نذكر منها:

١ - الخلق المتميز :

يحدثنا سفر التكوين " وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التى تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته. على صورة الله خلقه . ذكراً وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم اثمروا واكثروا وإملاؤا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. " (تك ١ : ٢٦ - ٢٨)

معنى هذا أن الله لم يخلق الإنسان كسائر الأنواع والكائنات، بل أعطى له كرامة خاصة ومنحه الحرية والمسئولية. لقد خلقه حراً مفكراً

مستولا أمامه (حز ١٨ : ١-٢٤). وجعله تاجا للخليعة ومتسلطا عليها وأخضع كل شئ له.

كما يذكر كاتب المزمور الثامن " تسلطه على أعمال يديك . جعلت كل شئ تحت قدميه . الغنم والبقر جميعا وبهائم البر أيضا . وطيور السماء وسمك البحر السالك في سبل المياه . " (مز ٨ : ٦-٨) .

على هذه الحقيقة - حقيقة الخلق المتميز للإنسان على صورة الله - يقول العالم اللاهوتي الألماني يورجن مولتمان Jorgen Moltmann كاتب كتاب " لاهوت الرجاء " Theology of Hope . وكتاب " الكنيسة في قوة الروح " The Church in the Power of the Spirit يقول " إن فكرة الخلق على صورة الله تشمل إعطاء الله للإنسان حقوقه الفردية والاجتماعية كاملة، وبذلك أصبح للإنسان بحكم الخلق مشاركة الحياة من طعام وعمل وماوى و ملكية، وهو إلى جانب ذلك مسئول أمام الله تجاه العلاقة بالغير، وتجاه مستقبل الناس والعالم والأجيال القادمة. وبنفس هذا القدر من الالتزام فإن دورنا الهام هو أن نعيد للإنسان صورة الله التى سلبها منه الاستعباد..... " .

ويقول الدكتور القس فايز فارس فى دراسة عن حقوق الإنسان " أن صورة الله ليست منحة إلهية أوتوماتيكية تعطى للإنسان بقدر ما هى رجاء ووعد علينا أن نحققه فى حياتنا ومجتمعنا، وصورة الله الكاملة لا يمكن أن توجد إلا فى شخص السيد المسيح، الذى كلما إقتربنا منه وسقينا من روحه، إقتربنا من تحقيق صورة الله . فهو الذى يدفعنا أن

نحفظ كرامة إخواننا في الإنسانية فنحقق وعده في أن نكون على صورته .

٢ - الدعوة الإلهية :

عندما خلق الله الإنسان دعاه أن يرتبط " بمكان " معين يتواجد فيه مع " آخرين " ولهذا " خلق الله الإنسان ذكراً وأنثى خلقهم " ، ودعا الله " إبراهيم " أن يخرج من أرض عينها له (تك ١٢) ودعى شعبه بعد ذلك إلى أرض كنعان ليسكنوا فيها.

والارتباط بالمكان وبالناس ارتباط حيوي، لأنه ارتباط تاريخ ومصير وهدف، وهكذا أراد الله أن يحقق الناس فكرة " الوطن " والانتماء له كأرض وكشعب، يقول كارل بارت Karl Barth " كما أن الإله الواحد المثلث الأقانيم ليس وحيداً منفرداً في ذاته، هكذا خلق الله الناس ليكونوا معاً وليكملوا بعضهم بعضاً في المحبة " . هذا الإله العظيم هو الذي " صنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم " (أع ١٧ : ٢٦). بمعنى أن الإله الذي خلق الناس يهتم بالموقع الجغرافي لهؤلاء الناس، وبارتباطهم بأوطانهم، وبالتأثير الواضح لطبيعة المكان على شخصية الإنسان، وطريقة تفكيره وأسلوب حياته (اقرأ دراسات الجغرافيا السياسية في كتاب " شخصية مصر " لجمال حمدان).

من كل هذا نرى أن ارتباط الإنسان بوطنه، وممارسة المواطنة الصالحة والكاملة، دعوة إلهية مقدسة . وحتى في بابل حيث تغرب

الشعب فى السبى، دعا الله الشعب أن يكونوا إيجابيين لصالح المجتمع الذى يعيشون فيه، إلى أن يأتى وقت عودتهم " إبنوا بيوتاً وإسكنوا وإغرسوا جنات وكلوا ثمرها . خذوا نساء ولدوا بنين وبنات وخذوا لبنيتكم نساء وإعطوا بناتكم لرجال فيلدن بنين وبنات وإكثروا هناك ولا تقلوا. وإطلبوا سلام المدينة التى سيبتكم إليها وصلوا لأجلها إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام ". (إر ٢٩ : ٤-٧)

٣- العهد و الحرية :

إرتبط الله مع شعبه " بعهد " سواء مع نوح أو إبراهيم أو موسى . ويشمل العهد بوضوح على " الأرض " و " النسل " أى الشعب . والوفاء للأرض والانتماء للشعب، أساس فكرة " الدولة " و " الوطن " و " القومية " فى كل مكان فى العالم .

كما يتضمن العهد " القيم " التى تبنى على " الشرائع " الدينية، والتى تحكم علاقات الناس بالله، وعلاقتهم ببعضهم البعض . وفى شريعة موسى أعلن الله مطالبه الأدبية من الإنسان فى الوصايا العشر، ثم بين للناس أسلوب العبادة المتمثلاً فى نظام الذبائح التى كانت إشارة لفداء السيد المسيح للعالم . والأمر المهم أن الله أعطى شريعته للشعب بعد أن تحرر من عبوديته ونال كرامته " بيد قوية وذراع ممدودة " وعلى أساس هذه الحرية أعطيت الشريعة (خر ٢٠) . فالعهد هنا هو عهد " الله المحرر " مع " الشعب الحر " و أصبحت فكرة الحرية أساس التفكير الكتابى فى علاقة الله مع شعبه .

والعهد الجديد يتمركز حول عمل المسيح المحرر لكل الناس الذين يؤمنون به، إذ يتمتعون " بحرية مجد أبناء الله " ويعملون على الدعوة لتحرير الآخرين . ويقول مولتمان : " لا يقدر المسيحيون أن يتركوا أى مجال دون الشهادة للحرية المقدسة، وعهد الله، ومجد وكرامة البشر " .

من هنا، بات لازماً على شعب الله، الاشتراك فى الدعوة للحرية والتحرير من خطايا الفرد وخطايا المجتمع، من الفساد أو الظلم أو الاستعمار، أى تحرير المواطنين و تحرير الأوطان .

٤- رسالة الأنبياء :

عندما استقرت الأمة اليهودية كمملكة، كانت الصورة المثالية المطلوبة هى " الحق والبر " وفى المفهوم الحديث - كما يقول الدكتور القس فايز فارس - نجد هاتين الكلمتين فى عبارتين " الحق فوق القوة " و " العدل أساس الملك " . لكن الطبيعة الإنسانية الشريرة ورغبة الحكام والملوك فى السيادة والسيطرة وإذلال الغير، كانت تجربة مريرة لهؤلاء . فأرسل الله الأنبياء ليحذروا السلطات، ويذكروهم بواجباتهم التى تتمثل فى رضى الله من خلال الحرص على كرامة المواطن، والعمل على مساواة المواطنين، وسلامة الوطن، وإقامة المجتمع العادل.

كان الأنبياء مصدر إزعاج للسلطات المستبدة، وتعرضوا للموت والهزاء والاضطهاد، ولكن هذا هو المصير الطبيعى لكل الذين

يتمسكون بالمبادئ ويقاومون الظلم والظلام، ويدينون القسوة والقسوة والعنف . لكن الأنبياء قاموا بواجبهم بأمانة وشجاعة نادرة، ولنستمع على سبيل المثال إلى إشعياء النبي يقول :

" ويل للذين يقضون أقضية البطل وللكتبة الذين يسجلون جوراً ليصدوا الضعفاء عن الحكم ويسلبوا حق بائس شعبي لتكون الأراامل غنيمتهم وينهبوا الأيتام. وماذا تفعلون في يوم العقاب حين تأتي التهلكة من بعيد إلى من تهربون للمعونة وأين تتركون مجدكم ". (إش ١٠ : ١-٣) ولنستمع إلى عاموس النبي يصرخ قائلاً : " هكذا قال الرب . من أجل ذنوب يهوذا الثلاثة والأربعة لا أرجع عنهم لأنهم رفضوا ناموس الله ولم يحفظوا فرائضه وأضلّتهم أكاذيبهم التي سار أبائهم وراءها فأرسل ناراً على يهوذا فتأكل قصور اورشليم . هكذا قال الرب . من أجل ذنوب إسرائيل الثلاثة والأربعة لا أرجع عنه لأنهم باعوا البار بالفضة والبائس لأجل نعلين . الذين يتهممون تراب الأرض على رؤوس المساكين ويصدون سبيل البائسين ويذهب رجل وأبوه إلى صبية واحدة حتى يندسوا اسم قدسي . " (عاموس ٢ : ٤-٧) . وكما كان أنبياء الله، هكذا يجب أن يكون كل شعب يؤمن بالله في كل مكان .

٥- حياة ورسالة السيد المسيح :

عندما ولد السيد المسيح، تجسد في شخصية إعلان الله الكامل عن ذاته، وتحقق في حياته وفي عمله وعد الله وعهده ورسالة الأنبياء بفداء

روحي أعمق وأشمل يعيد للإنسان " صورة الله " التي خلق عليها، في حرية وكرامة وإنسانية حقيقية.

فلقد تعامل المسيح مع جميع طبقات الناس وأجناسهم، بمساواة كاملة دون تعصب أو تحيز أو محاباة... كان من بين أصدقائه ومريديه البسطاء و الحكماء، الحكام والشعب، الأغنياء والفقراء. وكان يتعامل بنفس الحب والتقدير مع زكا العشار، والشاب الغني، والطفل الصغير، والمرأة السامرية، والمرأة الخاطئة، والصياد. حتى مع المتطرفين دينياً تعامل بنفس المساواة والحب حتى أنه أخذ من واحد منهم تلميذاً هو سمعان الغيور. لكنه في تعليمه كان يضع أمام الأغنياء تحديات الفقر (زكا والشاب الغني) ومع الأقوياء يتحدث عن عجز القوة (نيقوديموس) . كان يقف دائماً إلى جانب المواطن خاصة المسكين والمقهور و الخائف والمهدد . ولقد أعلن بوضوح أن رسالته هي رسالة تحرير للأسرى وتبشير للمساكين : " روح الرب عليّ لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسرى القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمى بالبصر وأرسل المنسحقين في الحرية وأكرز بسنة الرب المقبولة " (لو ٤ : ١٨ و ١٩) ، حتى أنه أخذ على الصليب مكان المقهور والخاطئ والمتألم بإرادته وإختياره ليعطي نفسه للآخرين، وليكلم فينا إنسانيتنا المتألّمة المشوشة والمشوهة ليرد لها إنسانيتها الضائعة وشفاءها الحقيقي، وليعيد صياغة حياة جديدة صالحة للإنسان تعيش في دائرة رضى الله وحبه وفي حب الآخرين وخيرهم أى في إطار من المحبة والعدل والخير.

ولقد عاش المسيح نفسه كمواطن صالح، يخدم أولى الأمر، ويدفع ما عليه لمجتمعه، يرتبط بأرضه وبشعبه حتى أنه مرة بكى عليهم " يا اورشليم يا اورشليم ياقاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا " (مت ٢٣ : ٣٧). " ولما جاءوا إلى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا أما يوفى معلمكم الدرهمين. قال بلى . فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلاً ماذا تظن يا سمعان . ممن يأخذ ملوك الأرض الجبابة أو الجزية أمن بنيتهم أم من الأجانب ؟ . قال له بطرس من الأجانب . قال يسوع فإذا البنون أحرار . لكن لئلا نعتهم إذهب إلى البحر وإلق صنارة والسمة التي تطلع أولاً خذها ومتى فتحت فاما تجد إستاراً فخذ وأعطهم عنى وعنك " (مت ١٧ : ٢٤ - ٢٧) .

وكان فى حنان بالغ يجول يصنع خيراً ويشفى المرضى، ويفتح أعين العمى، ويقيم المقعد، ويرد الحياة للموتى، ويشبع الجوعى، ويدعو الجميع إلى أفضل حياة، إلى الإيمان والرجاء والسلام والمحبة حتى للأعداء.

وفى حياة يسوع وعمله وتعليمه نرى المواطنة دعوة إلهية ترتبط بالمكان والمجتمع، ومن خلال الفداء تظهر قيمة الأخلاق الجديدة، أخلاق المحبة التى تتفق مع الإيمان فتكون شهادة تتفق مع الدعوة.

وفى قولته الشهيرة " إعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله " (مر ١٢ : ١٧) لم يكن يقصد كما يردد البعض حتى من الكتاب والمفكرين، أن يفصل بين الدين والدنيا، بين الله والوطن والمجتمع، بل كما رأينا فى حياته وفكره، أراد أن يقول الانتماء لله لا يتعارض مع الانتماء للوطن ولا مع دفع حقوق المجتمع والعمل لصالحه، بل إن الانتماء الحقيقى لله والتدين الحقيقى الصحيح يظهر فى المواطنة الصالحة وفى الحياة اليومية الشاهدة لخير المجتمع والأمة.

٦- فكر الرسول بولس :

يؤكد الرسول بولس ما تنادى به المسيحية فى المساواة الكاملة بين المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو الثقافية أو الاجتماعية وبغض النظر عن كون المواطن رجلاً أو امرأة، فيقول فى وضوح قاطع " ليس يهودى ولا يونانى ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعاً واحداً فى المسيح يسوع " (غلا ٣ : ٢٨) . ثم يضيف الرسول " لأنه لا فرق بين اليهودى واليونانى لأن رباً واحداً للجميع غنياً لجميع الذين يدعون به " (رو ١٠ : ٢) .

هذه المساواة هى أساس المواطنة فى فكر الرسول بولس، ولذلك ينادى بالمواطن الصالح وبالسلطات العادلة التى تعمل لصالح المواطنين، ويحدد العلاقات العامة التى تربط أفراد المجتمع معاً، والحقوق والواجبات التى تحكم الجميع فيقول " لتخضع كل نفس للسلطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلطين الكائنة هى مرتبة من الله . حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون

سيأخذون لأنفسهم دينونة. فإن الحكام ليسوا خوفا للأعمال الصالحة بل للشريرة. أفتريد أن لا تخاف السلطان. إفعل الصلاح فيكون لك مدح منه . لأنه خادم الله للصلاح. ولكن إن فعلت الشر فخف . لأنه لا يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله منتقم للغضب من الذى يفعل الشر. لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط بل أيضا بسبب الضمير. فإتكم لأجل هذا توفون الجزية أيضا . إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه. فأعطوا الجميع حقوقهم . الجزية لمن له الجزية . الجباية لمن له الجباية . والخوف لمن له الخوف والإكرام". (رو ١٣ : ١-٧) .

وإن كان الرسول بولس يضع المساواة بين الناس أساسا للمواطنة، فهو يضع " الحرية " رمزا لكل حقوق المواطنة، أو ما نسميه الآن " حقوق الإنسان "، وينادى بالحرية طريقا للخلاص ومصدرا للإبداع ونبعاً للتقدم.

لذلك يقول للجميع " فاثبتوا إذا فى الحرية التى قد حررنا المسيح بها ولا ترتبكوا أيضا بنير العبودية " (غلا ٥ : ١) . ثم يجعل هذه الحرية مسئولة ومنظمة، للصالح العام للفرد والمجتمع، فيقول فى نفس السياق " فإتكم إنما دعيتم للحرية أيها الأخوة. غير أنه لا تصيروا الحرية فرصة للجسد بل بالمحبة إخدموا بعضكم بعضا " (غلا ٥ : ١٣) .

ولقد مارس الرسول بولس عمليا حقه كمواطن، عندما أعلن وتمسك
بجنسيته الرومانية. ونستطيع أن نرى ذلك في موقفين واضحين في
سفر الأعمال.

الأول : في مدينة فيلبى عندما ألقى القبض على الرسول وعلى
رفيقه " وإذا أتوا بهما إلى الولاية قالوا هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا
وهما يهوديان ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها إذ
نحن رومانيون، فقام الجمع معا عليهما ومزق الولاية ثيابهما وأمروا
أن يضربا بالعصى، فوضعوا عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في
السجن وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط وهو إذ أخذ وصية
مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلى وضبطا أرجلهما في
المقطرة. " (أعمال ١٦ : ٢٠-٢٤)

لكن عندما أراد الحكام أن يخرجوهما سرا رفض الرسول أن يتهاون
في حقه كمواطن روماني " فحدث بغة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت
أساسات السجن فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود
الجميع، ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل
سيفه وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظانا أن المسجونين قد هربوا،
فنادى بولس بصوت عظيم قائلا : لا تفعل بنفسك شيئا رديا لأن
جميعنا ههنا، فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلا
وهو مرتعد . (أعمال ١٦ : ٣٧-٣٩) .

والثانى : فى إحدى المواجهات بينه وبين اليهود، عندما قدم لهم خلاصة خبرته الإيمانية فى احتجاج واضح . ويروى لنا كاتب الأعمال ما حدث بعد ذلك، وكيف أعلن بولس حقه كمواطن، فيقول " فسمعوا له حتى هذه الكلمة ثم رفعوا أصواتهم قائلين خذ مثل هذا من الأرض لأنه كان لا يجوز أن يعيش وإذا كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا إلى الجو أمر الأمير أن يذهب به إلى المعسكر قائلا أن يفحص بضربات ليعلم لى سبب كانوا يصرخون عليه هكذا فلما مدوه للسياط قال بولس لقائد المئة الواقف أيجوز لكم أن تجلدوا إنسانا رومانيا غير مقضى عليه، فإذا سمع قائد المئة ذهب إلى الأمير وأخبره قائلا أنظر ماذا أنت مزعم أن تفعل لأن هذا الرجل روماني فجاء الأمير وقال له قل لى أنت روماني فقال نعم فأجاب الأمير أما أنا فبمبلغ كبير أقتنيت هذه الرعوية . فقال بولس أما أنا فقد ولدت فيها وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين أن يفحصوه واختشى الأمير لما علم أنه روماني ولأنه قد قيده "(أعمال ٢٢ : ٢٢ - ٢٩)

الفصل الرابع المشاركة معاً نحو المستقبل

من الأسس التي ناقشناها معاً يتضح أن الإنسان الذي خلق على "صورة الله" فأصبح وكيلاً لله على الأرض، مدعو أن يقوم بدوره "كمواطن" في تنمية مجتمعه وعالمه في إيجابية واضحة. فهو مسئول أمام الله عن العالم ككل، وعن مجتمعه الخاص الذي يعيش فيه، عن الطبيعة والبيئة والحفاظ عليها، واكتشاف القوانين المنظمة لحركتها والعلوم الخاصة بها، والمشاركة في النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة بهدف الوصول الى حياة أفضل للناس من حوله.

ونحن نؤمن أن الله الواحد هو إله العالم وسيد التاريخ كما أنه إله الدين، بمعنى أنه الإله الذي يهتم بكل ما هو ديني ودنيوي معاً، وبالتالي لا يمكن فصل ما جمعه الله. إنه إله الخليفة وهو أيضاً إله العهد، إله العدالة كما إنه إله التبرير. الإله الذي يهتم بخلاص الإنسان وتحريره من الخطية، وكذلك من الظلم والاستغلال والعبودية. إن الله

إله كامل واحد لا يتجزأ، وعمله عمل كامل شامل لا يتجزأ أيضا. وإن كان هذا هو إيماننا، إذن لا يجب أن نفصل الإيمان عن أعمال المحبة التي هي التعبير الصادق عن هذا الإيمان .

ونحن نؤمن أن تجسد السيد المسيح ومجيئه إلى العالم، دعوة صريحة لنا للمشاركة في تغيير العالم والمجتمع الذي نعيش فيه إلى حياة أفضل. فهو مازال يتجسد فينا عندما نعبّر عن حبنا " للآخر"، وعن اهتمامنا بقضايا مجتمعنا والمساهمة الفعالة في إيجاد الحلول لها .

كنائس العالم

على هذا الأساس أدركت الكنائس المختلفة في العالم أهمية المشاركة في مجتمعاتها وفي الشؤون العالمية المختلفة . فاهتمت هذه الكنائس مثلا " بحقوق الإنسان " وساهمت في نشرها وتعميقها وتصويب اتجاهها طبقا لظروف المجتمعات المختلفة، فأصدرت الكنيسة الكاثوليكية " الكنيسة وحقوق الإنسان " (الفاتيكان ١٩٧٥)، وأصدر الاتحاد العالمي للكنائس المصلحة (البروتستانتية) كتاب " الأساس اللاهوتي لحقوق الإنسان " (جنيف ١٩٧٦) ، وأخرج الإتحاد اللوثرى العالمي مجلدين الأول " وجهات النظر اللاهوتية عن حقوق الإنسان " (جنيف ١٩٧٧)، والثاني " ما مدى مسيحية حقوق الإنسان؟ " (جنيف ١٩٨١) .

كما تبنت كنائس أمريكا اللاتينية فى الستينات من هذا القرن " لاهوت التحرر " Liberation Theology ، بسبب الفقر والعنف والإضطرابات، وإنتهجت نهجا سياسيا ثوريا فى تغيير ظروف المجتمع.

وفى بلاد شرق أوربا والتغيرات الجذرية التى حدثت فيها - بعد سقوط الاتحاد السوفيتى - نستطيع أن نرى دور الكنائس البروتستانتية المصلحة المشاركة فى صنع التغيير والتمهيد له، كما حدث فى رومانيا على سبيل المثال وموقف القس لازلو توكس LAZZLO TOKES الذى انتقد سياسة شاوشيسكو - فى ذلك الوقت - فى تعامله مع المجرىين فى رومانيا . هذا الموقف الذى كان الفتيل الذى أشعل موجات الاحتجاج التى أنهت حكم شاوشيسكو فى ٢٢ ديسمبر ١٩٨٩ . وفى ألمانيا الشرقية، وبعد التحرر من الحكم الشيوعى إزداد تقدير البلاد لدور الكنيسة الإنجيلية، فدخل عشرون قسيسا فى برلمان البلاد المكون من ٤٠٠ عضوا، كما دخل ٣ قسوس فى مجلس الوزراء أحدهم وزير الدفاع والثانى نائب رئيس مجلس الوزراء. وفى تشيكوسلوفاكيا، وبعد تحرير البلاد من نير الشيوعية، أصبح الدكتور القس جوزيف رومادكا نائبا لرئيس الوزراء هافيل، تعبيرا عن ثقة الشعب فى الكنيسة الإنجيلية (للدراسة الأوسع انظر بحثا للدكتور القس عبد المسيح إسطفانوس بعنوان " الكنيسة الإنجيلية وشرق أوربا ") .

وفى التاريخ المعاصر لجنوب أفريقيا وكفاحها حتى التحرير لا ننسى دور الكثيرين من قادة الكنيسة وعلى رأسهم الأسقف تيتو الذين رافقوا

الرئيس نيلسون مانديلا فى رحلة الكفاح الشاقة، كما لا ننسى فى أمريكا دور مارتين لوثر كينج ضد التفرقة العنصرية وإقرار الحقوق المدنية للزواج، والقس جيسى جاكسون فى دوره الحالى، والدور الذى لعبه ويلعبه الرئيس الأمريكى السابق جيمى كارتر فى اتجاه السلام العالمى.... الخ .

التيارات الفكرية

على أن الكنيسة وهى تعيش دورها تعرضت لمنحنيات كثيرة . فمرة يظهر تيار فكرى ينادى بإندماج الكنيسة الكامل فى المجتمع الذى تعيش فيه، ومن رواد هذا التيار اللاهوتى الألمانى إرنست ترولتش ERNST TROELTSCH الذى ظهر فى بداية القرن التاسع عشر، والذى نادى بدمج اللاهوت مع القضايا الفكرية والاجتماعية لعصره، وقد دعى إلى ما أسماه " لاهوت الإندماج " Theolgy of Involvement . وبقدر ما أبرز هذا التيار أهمية القضايا السوسولوجية والأخلاقية، بقدر ما أخفق فى القضايا الإيمانية والعقائدية، وحول رسالة الإنجيل بغناها وشمولها الى لون من النشاط الاجتماعى.

وعلى النقيض من التيار السابق، ظهر تيار آخر ينادى بالفصل التام بين الكنيسة والعالم، بين الإلهى والطبيعى أو بين " الروحى " و " الدنيوى ". وفى ظل هذا التيار الانفصالى ظهرت فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر حركات تنادى بهذا التوجه عرفت بالجماعات "

الفصل الرابع

التطهرية "وتأثرت بالنظرة " التقوية " أو " البيوريتانية " التى تدين أساليب الحياة المدنية، وأن " العالم " الشرير قد دخل الى حياة الكنيسة، وبالتالي تدعو الى الانسحاب من العالم والانفصال عن المجتمع . وخطورة هذا التيار أنه كرس الازدواجية أو الانفصام الذى نراه فى حياة الناس بين العبادة وبين السلوك العملى فى الحياة اليومية، كما عمق الفجوة بين هذه الثنائية الله والعالم، الروح والجسد، الروحى والدنوى الى آخره، بالإضافة إلى الخطر الرئيسى وهو الانسحاب من المجتمع. بالرغم من أن بعض قيادات هذا التيار ساهموا وتبنوا اقامة مشروعات اجتماعية عديدة كالمستشفيات والمدارس وتحرير العبيد والموقف من المرأة.. إلخ، ولكنهم أقاموا مشروعاتهم فى إطار مسيحي بحث ككيانات مستقلة .

ونتيجة لدور الجماعات التطهرية التى أشرنا إليها على الكنيسة الإنجيلية، ركز الإنجيليون على الحياة الخاصة Private Life وجعلوا الإيمان علاقة بين الإنسان وربه، وبالتالي أهملوا الحياة العامة Public Life التى تثير قضايا البر والحق والعدل، والظلم الاجتماعى، والعلاقة بين الشعب والحاكم، والديمقراطية والحرية، والشروع الاجتماعى الى آخر هذه القضايا العامة . لقد اهتم الإنجيليون أكثر بالفرد وأهملوا الجماعة، اهتموا بالمؤمنين ونسوا المجتمع كله، منادين أن صلاح الفرد يؤدى الى صلاح المجتمع .

أما فى الكنيسة الأرثوذكسية فيقول الأب متى المسكين فى كتابه " المسيحي فى المجتمع " صفحات ١٣ - ١٧ ، فى أسباب

الفصل الرابع

فتور العلاقة التي تربط الكنيسة بالعالم، أن الكنيسة مرت في ثلاثة أدوار منذ العصر الرسولي حتى الآن . الأول هو الإحساس بقرب مجيء المسيح ثانية بصورة سريعة (لوقا ١٩ : ١١)، وهذا الاعتقاد تسبب في إهمال الكنيسة لمسئوليتها تجاه العالم، وصحح الرسول بولس هذا الاعتقاد الخاطيء في (رسالة تسالونيكي الثانية ٢ : ١ و ٢) بأن وقت مجيء المسيح لا يعرفه أحد، كما لا يستطيع أحد تحديد نهاية العالم، لذلك ينبغي أن نستيقظ لمسئوليتنا ولدورنا . الدور الثاني برز في مطلع القرن الثالث وهو الإضطهاد العنيف ضد الكنيسة الذي نظمته العالم الوثني بقسوة بالغة، لذلك دخلت الكنيسة ليس في شعور الغربة فقط بل العداوة للعالم . هذا الشعور زاد جدا من انكماش الكنيسة وتقلص دورها . أما الدور الثالث فقد جاء موازيا تماما لحركة الاضطهاد والاستشهاد، ومتأثرا بها نوعا ما، واحتجاجا صارخا سلميا ضد العالم ومظالمه، وهو الدور الذي برز في حركة الرهبنة التي انطلق فيها الناس الى الجبال والبراري يعيشون، أو يموتون عن العالم . وبهذا تكون الكنيسة قد أخذت أكثر مواقفها السلبية ضد العالم في هؤلاء الأشخاص الذين هجروا العالم نهائيا ونبذوه باعتباره موطن الخطية والفساد .

وإن كنا نرى أن تيار الاندماج بين الكنيسة والعالم قد تطرف إذ أهمل التركيز على طبيعة الكنيسة، فتيار الانفصال والانسحاب قد تطرف كثيرا لأنه أهمل رسالة الكنيسة وأفقدتها دورها الإيجابي كنور وملح الذي نادى به كلمة الله . ولذلك ظهرت تيار ثالث معتدل ينظر الى العلاقة بين الكنيسة والعالم نظرة متوازنة . وكتعبير عن هذا التيار، حددت

الكنائس كلها فى العالم رؤيتها نحو دور أكثر فاعلية فى المجتمع لصالح تنميته وتطويره، والمشاركة فى صنع حياة أفضل لكل أفرادِهِ . ومن هنا أفرد المجمع الفاتيكاني الثاني حيزاً كبيراً فى وثائقه عن الكنيسة فى العالم المعاصر (١٩٦٢ - ١٩٦٥) (أنظر الطبعة العربية الثانية لوثائق المجمع صفحات ٢٩ - ١٣١)، وفى هذه الصفحات نجد الحديث عن كل القضايا المعاصرة، وعن دور الكنيسة ومسئوليتها فى المشاركة فيها.

وفى اتجاه متقارب سارت الكنائس الإنجيلية فى تجمعها فى لوزان فى سويسرا عام ١٩٧٤ حيث نادت بالدور الإيجابى الشامل للكنيسة فى العالم. كما نادى المفكرون واللاهوتيون الإنجيليون بخطأ الاعتقاد بأن صلاح الفرد يؤدى حتماً الى صلاح المجتمع، لأن طبيعة المجتمع مركبة ومعقدة والعلاقات فيه متداخلة. ومن بداية الإصلاح ظهر هذا التصحيح، وفى الوقت الذى يركز فيه لوثر على تجديد الفرد، ركز كلفن على تجديد المجتمع. وقد شرح اللاهوتى المعاصر "رينهولد نيبور" هذه الفكرة فى كتابه " الإنسان الأخلاقى والمجتمع غير الأخلاقى " Moral Man And Immoral Society، وفكرته أن العلاقات بين الأفراد كأفراد يمكن أن تبنى على أسس أخلاقية، لكن العلاقات بين المجتمعات تبنى على أساس سياسى، وما ينطبق على الفرد لا نستطيع أن نطبقه على المجتمع ككل (أنظر مقال للدكتور القس فايز فارس " المسيحى والسياسى " مجلة الهدى عدد فبراير ومارس ١٩٨٦). كما نادى اللاهوتى الألمانى المعاصر "ديترش بونهوفر" الذى أعدته السلطات النازية لأنه أعلن رأيه فى النازية كنظام

سياسى، بأنه " ليس فى الإمكان أن يحتل العالم الحديث تجاهل الواقع بالبحث عن المسيح دون العالم، أو البحث عن العالم دون المسيح ". كما نادى " مولتمان " - الذى أشرنا إليه سابقا - بأن " المسيحية ينبغى أن تقدم نفسها دائما فى طاعتها اليومية، وفى تجاوب المسيحيين لنداء العالم لهم ليقوموا بدورهم الاجتماعى ".

المجتمع المصرى

وفى المجتمع المصرى تحاول بعض القيادات المسيحية التى أدركت هذا التيار المعتدل المنفتح، الذى يرى الكنيسة " كالخميرة " فى العالم، أن تدفع الكنيسة أن تتفتح على مجتمعها وتشارك فى تنميته . وفى كتابه " المجتمع فى ميزان الكنيسة " وفى الصفحة التاسعة يقدم الأب فاضل سيداورس اليسوعى ثلاثة اعتقادات رئيسية، الأول " أن رسالة الكنيسة فى المجتمع لا تقتصر على الاهتمام بالأفراد، والأفراد المؤمنين فحسب، وإنما تشمل الجماعات والفئات والمجتمع بأسره . والثانى أن رسالة الكنيسة لا تقتصر على الروحانيات ولا على المستوى الروحى فقط، بل تشمل الشخص بكامله، الشخص كوحدة متكاملة متجانسة لا تتجزأ. والثالث أن لا ثنائية ولا انفصال بين الله والإنسان، بين السماويات والأرضيات، بين الكنيسة والعالم، بين الروح والجسد. فبالطبع لكل طرف خاصيته التى يستأثر بها، ويتميز بها عن الآخر، وإنما التمييز لا يعنى الفصل والإزدواجية، بل هناك تفاعل وتكامل بين الأطراف " .

وعلى الجانب الإنجيلي هناك كتابات كثيرة تدفع الى هذا الاتجاه الصحيح المعتدل، كما أشرنا الى بعضها فى سياق حديثنا السابق، كما أضاف الدكتور القس صموئيل حبيب إسهامات عديدة فى هذا المجال آخرها كتابه " الكنيسة والدولة "، بجانب الدور الواضح للطائفة بقيادته فى المشاركة فى ظروف ومشكلات بلادنا، من خلال اللقاءات والمؤتمرات، والعمل المشترك مع كل القيادات الدينية والفكرية والإعلامية، والتعاون مع الكنائس فى اللقاءات القومية. كما لا نستطيع إغفال دور السنودس ممثلا فى مؤسساته الطبية والتعليمية التى تخدم الجميع دون استثناء. كما أن الدور المتميز للهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى تطوير القرية المصرية لمدة تزيد على الأربعين عاما، قد جسد بأداء رائع هذا الاتجاه المنفتح .

وبالقطع هناك الأدوار والهيئات الأخرى للكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية مما يضيق المجال هنا لحصره وذكره فى عجلة سريعة كهذه. ويكفى مجرد الإشارة إلى أدوار وكتابات قداسة البابا شنودة، وإصدارات أسقفية الشباب و المركز القبطى للدراسات الاجتماعية، ونشاط وكتابات الأنبا يوحنا قلته، ومجموعة العدالة والسلام.....إلخ.

لكن السؤال هنا لماذا مع كل هذه الجهود لدفع الكنيسة فى الاتجاه الصحيح، وهو الانفتاح على المجتمع، وأن تحافظ على طبيعتها المقدسة وفى نفس الوقت على رسالتها المجتمعية فى توازن دقيق، لماذا تبدو الكنيسة - حتى الآن - متأثرة بالتيار الانفصالى السلبى بشدة؟ عاجزة على الانفتاح والحركة ؟ للإجابة على هذا السؤال نقول

أنه بالإضافة إلى العامل الفكرى أى تأثر الكنيسة بالتيار السلبى، الذى ما زالت ملامحه بارزة حتى الآن، متمثلة فى النظرة السلبية " للعالم "، وفى النظرة " الفردية " للحياة الروحية، هناك عوامل اجتماعية وسياسية خاصة بظروف مجتمعنا. ففى الأوقات الطويلة التى لم تتمتع فيها بلادنا بمساحة معقولة من الديمقراطية، وأخذت بالنظام الشمولى، امتنع المواطنون - مسلمين ومسيحيين - عن الانشغال بالسياسة. إما خوفاً من الأخطار التى يتعرض لها الفرد عند المشاركة فى أى رأى يتعلق بنظام الحكم، أو إحساساً بالإحباط نتيجة الأثر المدموم لأى جهد يقوم به المواطن. وهنا توقفت الكنيسة عن المشاركة الإيجابية الواجبة. إن المشاركة الإيجابية النشطة تنمو دائماً - وفى كل بلاد العالم - فى المناخ الديمقراطى وفى الطابع المدنى للمجتمع المعاصر، وبغياب هاتين الركيزتين الأساسيتين تغيب المشاركة أو تضعف جداً.

وإذا تركنا فترة الخمسينيات والستينيات، وأتينا إلى مرحلة السبعينيات فى أيام الرئيس الراحل أنور السادات، نجد بداية تحرك نحو الركيزة الأولى متمثلة فى " المنابر " التى أصبحت بعد ذلك " الأحزاب "، وهى خطوة هامة نحو التعددية السياسية، لكننا فى نفس الوقت نجد تراجعاً عن الركيزة الثانية وهى المجتمع المدنى. وبسبب هذا التناقض الذى تعلقت أسبابه بحسابات السلطة السياسية فى ذلك الوقت، انكمش الطابع المدنى، وبرزت بشدة الصبغة الدينية على كل شىء، وزادت لغة الخطاب الدينى كثافة، سواء فى وسائل الإعلام أو مناهج التعليم، وبدأنا نقرأ ونسمع التهجم على جوهر العقائد الدينية للآخر، والتمييز بين المواطنين على أساس دينى وليس على أساس المواطنة. وهنا

الفصل الرابع

تصاعدت أحداث العنف التي نعرفها جميعاً، وازدادت وطأتها في البداية على المسيحيين قبل أن تصل إلى القطاعات والفئات الأخرى في المجتمع. في هذا الجو انغلقت الكنيسة أكثر على نفسها، وتعمق - رغم كل مجهودات القيادات التي ذكرناها - إحساس الاغتراب، وغابت فكرة المشاركة النشطة من بؤرة التركيز.

وعندما جاءت حقبة الثمانينات في عهد الرئيس مبارك ، جاءت بانفراج حقيقى متدرج. فبدأ بخروج القيادات الدينية والسياسية والفكرية من السجون، واستقبلهم في رئاسة الجمهورية تعبيراً عن عصر جديد من الحرية والديمقراطية. ثم بدأ تدريجياً في اتساع مساحة الديمقراطية بدءاً من رفع الرقابة كاملاً على الصحف لدعم حرية الرأي، وإنهاءاً بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أزال العقبات أمام المشاركة الأوسع للجماهير. بل أكثر من ذلك، يدعو الرئيس مبارك الجماهير في خطابه الأخير أمام مجلس الشعب والشورى الى ضرورة المشاركة في إطار المسؤولية الوطنية، وأن المشاركة هي جوهر العملية الديمقراطية.

وفي هذا الخطاب ينادي الرئيس مبارك جميع القوى الوطنية في مصر المشاركة في العملية السياسية وعلى رأسها الانتخابات العامة قائلاً " إننى أتطلع الى مشاركة أوسع من جانب الجماهير المصرية .. لأن المشاركة الجماهيرية الواسعة تحرس نزاهة الانتخابات وتحمى حيادها، ولأنها تؤكد خروج المواطن من عزله كي يصبح شريكاً في صنع المستقبل، ويسهم برأيه الحر في إقرار حياتنا النيابية..

وفضلا عن ذلك فإن المشاركة الجماهيرية الواسعة سوف تؤدي بالضرورة الى تصحيح مسار الحياة الحزبية في مصر، لأنها سوف تجعل الأحزاب أكثر تواصلا مع الجماهير، وأكثر اهتماما بـهمومها وقضاياها" (الأهرام في ١٨ نوفمبر ١٩٩٤) .

دعوة للمشاركة النشطة والانفتاح على المجتمع

فى هذا المناخ الممتلى بنسمات الحرية والديمقراطية الذى يقوده رئيس الدولة والحكومة فى المجال السياسى - كما رأينا - وفى المجال الاقتصادى بالإصلاح الواعد بحياة كريمة للمواطنين، والذى نرجو أن يحقق هذه النوعية من الحياة لكل أبناء الوطن .. فى هذا المناخ نقدم دعوة للكنيسة ودعوة للمجتمع .

والكنيسة مدعوة الآن لتدرك المتغيرات التى حدثت فى العالم عامة وفى مجتمعنا المصرى خاصة، وأن تدرك من الناحية الأخرى رسالتها ودورها كما رأيناها فى أصولها وأسسها الكتابية واللاهوتية. وأن تخرج من سلبيتها وعزلتها واغترابها الى المشاركة الفعالة فى هموم وطنها وقضاياها، بديناميكية تعبر فعلا عن وجودها وحيويتها. وأن تقدم التعليم والتهديب اللاهوتى الذى يبرز مسئولية الكنيسة نحو مجتمعها، وأن تشجع المسيحيين على القيام بدورهم، كما ترعى المشتغلين منهم بالسياسة والعمل العام دون توجيههم اتجاهها سياسيا معينا بل تثق فيهم وتشجعهم على الحركة الحرة لصالح وطنهم، وأن تذكر الجميع بإرادة الله نحو العالم، وأن الحكام يجب أن يستخدموا سلطانهم لخير وحرية وكرامة الإنسان والمجتمع.

والكنيسة مدعوة أيضا الى تشجيع الأفراد على متابعة الأحداث التى تجرى فى المجتمع من خلال كل وسائل الإعلام، والاهتمام بممارسة

الحقوق المدنية فى الاستفتاءات والانتخابات العامة، وأن يسرع الكل للقيـد فى كشوف الانتخابات. وأن يشترك الأفراد فى المنظمات الجماهيرية، والقنوات الشرعية للتعبير عن الرأى، مثل اتحادات الطلاب والنقابات المهنية والأحزاب السياسية. وأن يعبروا فى كل هذه عن المحبة للقريب دون اعتبار للاختلافات السياسية أو الحزبية أو الدينية، وأن يراعوا مصلحة المواطنين بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو السياسية. وعند اختيار مرشح ما، عليهم أن يختاروا أفضل المرشحين دون أى تعصب أو تفرقة. كذلك على المسيحيين أن يشاركوا فى الأزمات والكوارث مع باقى المواطنين فى كل المواقع التى أضيرت، بما يساعد الجميع على الخروج من أزماتهم، وأن يقدموا قدر الطاقة التعبير العملى لمعنى الأخوة والمواطنة.

والكنيسة مدعوة أن تدرس المشكلات الواقعية للبيئة التى تعيش فيها، وأن تساهم بالرأى والتوعية فى طريق حل هذه المشكلات، كالإسكان والانفجار السكاني، والتنمية واتجاه السلام، والبطالة، والهجرة، وتلوث البيئة، ومشكلات الفقر الظلم، وتفسخ القيم، ورعاية المسنين، وعلوم الأجنة والهندسة الوراثية، وزراعة الأعضاء، وحقوق الإنسان، وقضايا المرأة والطفولة، ومحو الأمية، وتطوير القرية والريف المصرى، والإدمان، وبالإجمال كل ما يتعلق بتنمية الإنسان والمجتمع .

والكنيسة مدعوة بالحب، أن تحقق صلاة السيد المسيح " لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير " (يوحنا ١٧ : ١٥). أن تحب " العالم " بمعنى الكون والجنس البشرى والطبيعة

والبيئة والمجتمع لا بمعنى " الشرير " و " الشر " الذى فى العالم الذى يطالبنا السيد المسيح أن نتحذر منه وأن نتجنبه. أن تحب العالم لا أن تهرب منه أو تتعزل عنه، ولا أن تسايره وتشاكله، بل أن تكون فى العالم وفى المسيح، وأن تكون على استعداد للتضحية من أجل العالم والمجتمع الذى تعيش فيه تشبهاً بالمسيح، لأنه " هكذا أحب الله العالم .. "

(يوحنا ٣ : ١٦)

والكنيسة مدعوة للإيمان بوضعها كأقلية فاعلة إيجابية بدون إنكار أو خجل أو خوف، وبدون شكوى أو تذمر، وبدون عقدة نقص أو عقدة اضطهاد، وبدون اختباء أو تبني نظرية كبش الفداء. بل أن تقبل نفسها وتقوم بدورها فى إيمان واحترام وثقة، وبدون تعصب أو تصلف، ولملء الكيان الحقيقى لا للظهور، ولعطاء الذات للجميع وليس طلباً لسلطة أو امتياز. وأن تدرك الدور الكبير والخطير للأقليات الفاعلة فى كل العالم، فالأنبياء والرسل أقلية، والقيادات التى تصنع الأحداث أقلية، والعلماء الذين يحققون سعادة وخير البشر أقلية. والأقلية عقلها هو المركز، لأن جسدها محدود، ولذلك تفكر بعمق وتخطط بروية، وتهتم بنوعية الحياة، وبالكيف المنتج المتميز، وبالسلوك الشاهد المقنع، وبالتواجد الخادم المحب، وبالرؤية الواضحة الواعية، وبقراءة علامات الأزمنة وحتميات المكان بعين مفتوحة وحركة مرنة. هذه هى الأقلية الفاعلة التى ننادى بها، والتى تتحمل مسئولية ومخاطرة الإيمان والمحبة فى مشاركتها النشطة فى مجتمعتها، وليست الأقلية المهتزة والمغتربة، المتبلدة والجامدة، المهاجرة من المكان أو من الزمان أو

من الأثنين معا. بل الأقلية التى لها إيمان وروح وحسب وجسارة يشوع وكالب فى قولهما " إنا نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها " (عدد ١٣ : ٣٠).

والكنيسة مدعوة الى دور تربوى تقوم فيه بتنشئة الأجيال الجديدة على المفاهيم الصحيحة للمواطنة والمشاركة والمسئولية الوطنية، وأن تدخل هذه المفاهيم فى جميع البرامج ولجميع الفئات بمختلف مستوياتهم بمثابة وصبر، حتى نتمكن من وجود أجيال نشأت من صغرها على الرؤية الإيمانية الصحيحة للعالم والمجتمع. وهذا يعنى أن تقوم الكنيسة بتدريب وتدريب قيادات قادرة أن تقوم بهذا الدور التربوى للأجيال الجديدة، قيادات اكتسبت هذه الرؤية أصلا حتى تستطيع تقديمها باقتناع وإقناع. وإذا استطاعت الكنيسة القيام بهذا الدور بنجاح سوف تفرح ليس فقط بالأجيال التى تخلصت من الرواسب السلبية، بل ستجذب أيضا الأفراد الذين هجروا المجتمعات الدينية، عندما أحجمت هذه المجتمعات عن الانشغال بقضايا المجتمع الاجتماعية والسياسية، لأنهم اعتبروا هذه المجتمعات والكنائس - على حد قول الدكتور القس فايز فارس - نوعا من الأحلام الميتافيزيقية والمستقبلية البعيدة التى تتجاهل مشكلات العصر الحاضر، فاشتغلوا بالسياسة غير مستفيدين بالقيم الروحية التى يمكن أن تغرسها فيهم .

ما أكثر الأدوار التى يجب أن يقوم بها الفرد المسيحى والكنيسة كمجموع، فى مناخ مشجع، وفى وقت تحول ضخم فى بلادنا سواء فى الداخل أو فى المنطقة ككل وهى تقوم بدورها كركيزة الاستقرار

وراعية السلام، ووسط تحديات صعبة ومتعددة.. إنها صرخة أن يستيقظ الجميع من سباتهم، وأن يعود الكل إلى وعيهم الغائب، وأن يتعاون المسيحيون مع إخوتهم المسلمين في المساحات الكثيرة للعمل الوطنى المشترك. الذى يستند إلى فكرة وقيمة المواطنة، لمواجهة تحديات قرن قادم.

دعوة للمجتمع

على الجانب الآخر هناك دعوة للمجتمع أن يرتفع بقيادة النخبة المسؤولة والمفكرة والإدارات المختلفة، إلى مستوى التوجه الذى تتطلبه هذه المرحلة الهامة من تاريخنا. وأن تدفع المجتمع على إزالة جميع العقبات والقيود التى تعرقل حركة المشاركة النشطة للجميع. وأن تصوغ " طريقة تفكير جديدة " تناسب انطلاقتنا المرجوة، تقبل فعلا التعدد والتنوع، وتنسجم مع الآخر كما تتصالح مع الذات، وتعلى قدر القيم الدينية السامية والإيجابية التى هى سور الأمان والأمن للجميع. وأن تعمق مفهوم المواطنة بمعنى المساواة والحرية والمشاركة لكل، كما تنادى بالتكامل والتعاون والانفتاح على الأديان والحضارات للإثراء والإبداع، وأن تبتعد عن أى اتجاه يمثل خطرا على وحدة الوطن ونسيج المجتمع المصرى الواحد.

وهناك - والحمد لله - العدد الكبير من هذه النخبة الذى قاد ويقود هذا التوجه المستنير وبصارع الأهواء والأنواء العاصفة التى تهدد مجتمعنا وعلى سبيل المثال يقول الأستاذ فهمى هويدى فى كتابه " مواطنون لا ذميون " وفى الصفحة التاسعة " نحن بإزاء موقف يهدد المسلمين

وغير المسلمين، الاستسلام له سيقود الجميع الى قاع أليم، والسكوت عليه اشتراك في الجريمة تقترب من التواطؤ والتستر، وليس أمامنا إذا أردنا لأنفسنا بقاء واستمرار، إلا أن نستجمع القوى، ونتشبت بما تبقى من خير وعقل لدى هذه الأمة، لنثبت ونقاوم ونمسك بالزمام قبل أن يفلت " .

هذه الطريقة الجديدة في التفكير يسميها الأستاذ والمفكر سامي خشبة " الفقه الجديد " أي القانون المناسب للوضع الجديد، ثم يضيف في (أهرام الجمعة ٢٤/١٢/١٩٩٣) : إن مواطني مصر لم يعدوا لا في وعي الحركة الوطنية، ولا في الواقع، مجرد مسلمين و " أهل ذمة "، إنما أصبحوا جميعا مواطنين مصريين. هذا ما يجب أن نعيد اكتشافه الآن، لأنه كان " حجر الأساس " لبناء وعينا الوطني الحديث ودولتنا الحديثة.. " . وفي نفس المعنى يقول "جيمس كونانت " (١٨٩٣ - ١٩٧٨) عالم الكيمياء الأمريكي " إن المجتمع الذي يتكون من جميع أعضائه، هو في الوقت نفسه ملك لجميع أعضائه، وهذا هو الأساس للديمقراطية " .

أما " المستشار طارق البشري " فيقول في كتابه (الشعب الواحد والوطن الواحد صفحة ٧٧) " .. كل ما وراء المساواة والمشاركة لا يملك أحد أن يضمه لأخيه ولا لنفسه. وليس من عاصم إلا الانتماء وإنكار الذات. وكيف يأتي ذلك بغير إسلامية المسلم وقبطية القبطي معا، يتوحدان مندمجين في وطن واحد على أرض واحدة .. إن المساواة تعني الاتحاد، وهي تتضمن المشاركة، وهما من أوضاع

المواطنة وتقرير المساواة حل دستوري، وهي في الوقت نفسه تحتاج الى نشاط فكري على أسس وطنية وقومية جامعة في إطار الأهداف العليا للمجتمع. في تصديده لأعبائه وفي تحقيقه لنهضته، فضلا عن إحياء العلاقات التاريخية الصحية بين ذوى الأديان في إطار المواطنة. والتاريخ القبطي يمثل حقبة من التاريخ المصري الطويل القديم، وقد سبق العصر القبطي العصر الإسلامي، فلا يوجد ما يتنافى مع الإسلام في تقرير بطولات هذا العصر، وما كان فيه من رجال عظام مثل أثناسيوس، ومن حركات شعبية مجيدة هي مصدر فخار واعتزاز لمصر وللمصريين ونذكر قولة الشيخ البنا " أن الإسلام أكسب هذه الوحدة صفة القداسة الدينية بعد أن كانت تستمد قوتها من نص مدني فقط. وعلى الغالبية مراعاة هذا الجامع. على الأقلية الدينية مراعاة ما في الحضارة الإسلامية العربية من معنى يتعلق بقوميتهم، بمثل ما يرحب المسلمون بالتاريخ القبطي وما فيه من مجد وعزة وألا يسمحوا لأفراد أن يتجاوزوا إطار الصالح العام للجماعة كلها .

لم تبين وحدة مصر في ١٩١٩ بفصل الهلال عن الصليب، بل كان رمزها احتضان الهلال للصليب، كرمز لاحتضان الغالبية الدينية للأقلية. ونحن لا نبحث عن صيغة فناء بل صيغة وجود. وجود حي قوى. وحسبنا على هذه البسيطة المساواة والمشاركة في الوطن. والتواد والتحاب في العيش. والتزاور في الدور، والتجاور في القبور".

أما الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وزير الإعلام السابق، والمفكر الإسلامي المعروف، فينادي في كتاب " رؤية إسلامية معاصرة

إعلان مبادئ " فى القسم الثانى والذى يتحدث عن المنطلقات الأساسية، ينادى بحرية العقيدة والعبادة، والمساواة الكاملة بين المواطنين المسلمين وغير المسلمين على قدم المساواة التى يكفلها الدستور وتنظمها القوانين (أنظر صفحة ٣٧) .

وفى (صفحة ٣٩) من نفس الكتاب يقول " الحريات العامة شرط للنهضة الحقيقية ... هذا حكم العقل وتوجيه الإسلام وشهادة التاريخ . وبقي أن يعرف العرب المسلمون حكما ومحكومين أنه ليس أمام أحد خيار فى هذه القضية. وأن الذين يحاولون الالتفاف على هذه الحقيقة إنما يحرثون فى البحر ويبنون قصورهم على الرمال .. ويضيعون أوقات شعوبهم وفرصها الحقيقية للنمو والتقدم .. وتصور الإسلام للإنسان .. يمنع أن تصدر الحرية باسم المصلحة، أو أن يتسلط بعض الناس على بعض، ولو تم ذلك تحت لواء الدين .. إن احترام الحريات العامة هو الضمان الحقيقى للتقدم والبناء والاستقرار . إننا نعلن فى غير موارد ولا مجاملة لأحد، إننا نبرأ الى الله وإلى الناس من تجزئة الحرية والمناداة بها لفريق وإنكارها لآخر " .

وفى مقال بجريدة الأهرام بتاريخ ١١/١٢/١٩٩٨ بعنوان " حقوق الإنسان .. حوار الأديان " يقول الدكتور أحمد كمال أبو المجد :

" تظل القضية قضية تخلف الواقع عن ملاحقة المبادئ الأخلاقية والتشريعية الحاكمة والواجبة الاتباع. وهى قضية إصلاح مجتمعى وليست قضية أزمة يقف فيها الإسلام عقبة دون منع التفرقة والتمييز ..

وبقى فى النهاية أن نذكر جميعا مسلمين وغير مسلمين، وأن التطور الهائل فى التقنيات والثورات العلمية المتصلة على فائدتها الكبرى فى تنظيم وتيسير حياة الناس، إلا أن كثيرا من حقوق الانسان وحرياته تعيش أزمة حقيقية بسبب الخواء الروحي الذى صاحب عبادة الذات وعبادة المال فى أجيالنا المعاصرة. وان استكمال رعاية حقوق الانسان تقتضى تعاوننا صادقا بين أبناء الثقافات المختلفة بحثا عن الإنسانى فى نسيجها، واكتشافا للمشارك بين الثقافات فى هذا النسيج. إذ لابد لجهود حماية حقوق الانسان من أصول أخلاقية ومبدئية تقوم عليها، ومن حراسة دائمة لمن يمارسها.."

وفى ندوة فى رحاب المجلس الأعلى للثقافة بعنوان " حركة التنوير فى مصر خلال القرنين التاسع عشر والعشرين " التى نظمتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس من ٥ - ٧ أبريل ١٩٩٤، يقول المفكر الراحل " الدكتور صلاح العقاد " إن منظمى الندوة اختاروا بعض الموضوعات التى تكشف قضايا كانت قد حسمت ثم عاد المتزمتون يطرحونها فى أيامنا تلك .. من هذه الموضوعات مفهوم الانتماء الوطنى الذى كان محل جدل فى أوائل القرن العشرين بين أنصار فكرة الجامعة الإسلامية وفكرة الوطنية المصرية. الى أن تبلور هذا المفهوم فى ثورة ١٩١٩ التى لم تقف عند حد اختيار المفهوم الوطنى بالمعنى الحديث، الذى يعبر عن مجتمع متجانس تاريخيا ومكانيا، وإنما أيضا تجلوزت ثورة ١٩١٩ الروح الطائفية التى كانت تعرقل تطور فكرة الوطنية المصرية... " (الوفد ٣١ / ٣ / ١٩٩٤) .

ويقول المفكر الاقتصادي الدكتور حازم الببلاوى " لا وجود للفرد دون مجتمع يعترف بحقوقه وحرياته " (أنظر كتابه " التغيير من أجل الاستقرار " صفحة ٢٨) .

وأخيرا يقول أدينا الكبير نجيب محفوظ فى حواراته مع الأستاذ/ محمد سلماوى فى وجهة نظر فى جريدة الأهرام بعنوان الأقباط " يجب أن يكون النموذج الذى نحتذى به هو ما كان سائدا فى فترة ثورة ١٩١٩ حين لم نكن نعرف من هو المسلم ومن هو المسيحى . فقد كنا جميعا مصريين نحارب معركة واحدة فى مواجهة عدو واحد من أجل حرية وطن واحد، وكثيرا ما يقال أنه فى هذه الفترة كان هناك توحيد كامل بين عنصرى الأمة من أقباط ومسلمين، لكن الحقيقة أن مصر ليس بها عنصران فنحن عنصر واحد، نحن جميعا من نسل الأقباط لكن بعضنا دخل الدين الإسلامى، والبعض ظل على دينه المسيحى . وكثيرا ما كان يتزاوج هؤلاء من هؤلاء، وكنا فى جيل نسمى أنفسنا جميعا أقباطا وطنا ومسلمين أو مسيحيين ديناً.

وفى نفس المكان بتاريخ ١١/٦/١٩٩٨ يتحدث نجيب محفوظ عن مكانة الأقباط فى المجتمع المصرى، بمناسبة ما يثار فى الولايات المتحدة حول دعاوى الاضطهاد الدينى فقال :

إنى لا أتذكر أبدا منذ بداية وعيى على الحياة أن كان للأقباط أسباب للشكوى من اضطهاد أو تفرقة، فلم يكن هناك فرق بين المصريين ما بين مسلم ومسيحى، وأذكر فى المرحلة الليبرالية السابقة على الثورة أن

كان الكثير من الوظائف الكبرى في الدولة يشغله الأقباط وفي ذلك الوقت كان أهم شيء تظهر به التفرقة في المعاملة هي الوظائف، فقد كان الحزب الحاكم يغير ويبدل في الوظائف الكبرى كما يشاء، وفي فترات حكم الوفد بشكل خاص كان بعض معارف من الأقباط يقولون لي : نحن الآن في العصر الذهبي للمساواة، وذلك أن الاضطهاد الذي كان سائدا آنذاك هو الاضطهاد السياسي وليس الديني، وكان ضحية ذلك هم المسلمين والمسيحيين معا، فإذا كان الإنسان وفديا كانت تأتي فترات يفرق في المعاملة ضده ويضطهد لأنه وفدي، وبصرف النظر عن ديانته فيتم رفتهم وتحيتهم إلى أن يعود الوفد للحكم مرة أخرى فيعودون، وأذكر على سبيل المثال أنه في هذه الفترة حين لم يكن عدد الوزراء يزيد على ١٥ وزيرا أن كان هناك وزيران من الأقباط وأن رئيس مجلس النواب كان قبطيا وأكاد أقول أنه كان هناك تميز للأقباط في ذلك الوقت.

على أني أريد أن ألفت النظر إلى نقطة مهمة، وهي أنه إذا كان هناك تغير طرأ في هذا الصدد فذلك ليس مرجعه تغير في طبيعة الشعب المصري وإنما مرجعه هو الإرهاب وأفكاره التي انتشرت في الآونة الأخيرة والتي لا تفرق ضد الأقباط وحدهم، وإنما ضد المسلمين أيضا ممن لا يسايرون اتجاهاتهم المتطرفة.

خاتمة

• إنها دعوة للمشاركة النشطة، والانفتاح على المجتمع وتبنى قضاياها، والعمل معاً مسلمين ومسيحيين على تقديم مجتمعتنا واستقراره ونهضته. بلا سلبية وبلا استعلاء في نفس الوقت. المشاركة التي تصهر الشعب، وتصوب المسار، وتصور الروح الوطنية الواعية .

• دعوة للعمل معاً في " الحياة المشتركة " على ترسيخ أرضية " المساحة المشتركة " للقيم والمفاهيم التي تؤمن بها الأديان جميعاً. والتي لخصها Paul Tillich في كتابه المشهور " المحبة والقوة والعدل " Love Power and Justice⁸.

والدكتور عبد المنعم سعيد في مقالته بأهرام الاثنين ٨/١٢/١٩٩٧ " الإيمان والمدنية والتسامح ". الإيمان بتاريخه الطويل قبل الأديان وبالأديان بعد ذلك، والمدنية بتاريخ الشعب العريق وتجاربه الغنية، والتسامح بالعلاقات والوطيدة التي تجمع الشعب الواحد دائماً.

• دعوة عبر عنها أمير الشعراء أحمد شوقي أجمل تعبير عندما قال :

⁸ Paul Tillich . Love Power and Justice . (London : Oxford univresity Press, 1977).

الفصل الرابع

أعهدتنا والقبسط إلا أممة	في الأرض واحدة تروم مراما
نعلى تعالىهم المسيح لأجلهم	ويوقرون لأجلنا الإسلاما
الدين للديان جل جلاله	لو شاء ربك وحد الأقواما
هذى قبوركهم وتلك قبورنا	متجاورين جماجمنا وعظامنا
فبحرمة الموتى وواجب حقهم	عيشوا كما يقضى الجوار كراما

وفي " صلاة الوحدة الوطنية " التي صاغها أحمد شوقي، عند سفر الزعيم سعد زغلول على رأس وفد إلى إنجلترا مطالبا بالاستقلال، وقد اشترك فيها في وقت واحد مسلمو ومسيحيو مصر في المساجد والكنائس، بحضور مشترك إذ كان كل شخص يذهب إلى أقرب دار عبادة له مسجد أو كنيسة. وقدم الجميع هذه الصلاة الرائعة :

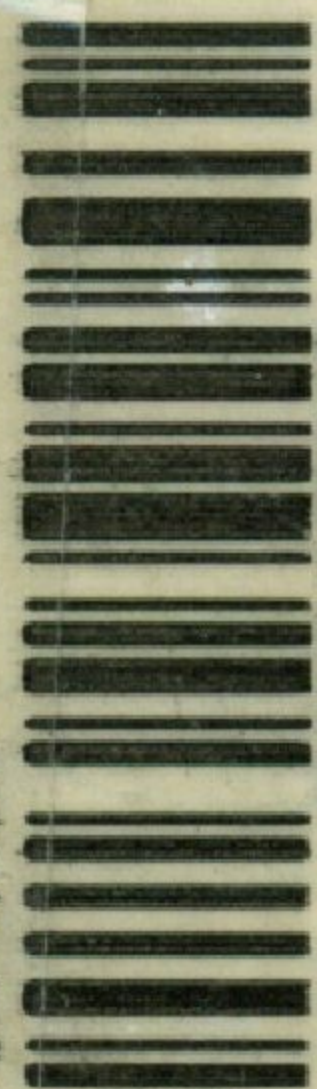
" اللهم قاهر القياصر ومذل الجبابر
هذى كنانتك فزع إليك بنوها
وهرع إليك ساكنوها
هلالا وصليبا
بعيدا وقريبا
شبابا وشيبا
نجيبة ونجيبا
مستبقين كنائسك المكرمة
التي رفعتها لقدسك أعتابا
ميممين مساجدك المعظمة

التي شرعتها لكرمك أبوابا
نسألك فيها بعيسى روح الحق
ومحمد نبي الصدق
وموسى الهارب من الرق
أن تعزنا بالعتق إلا من ولأئكَ
ولا تنزلنا بالرق لغير آلائكَ
فأتنا اللهم حقوقنا كاملة
فى قضيتنا العادلة ... "

ما هي المواطنة؟

وما هي صور التعددية في المجتمع؟
وهل للمواطنة أساس لاهوتي وكتابي؟
وما هو موقف الكنيسة من قضية المواطنة
بعد أن تجاذبتها تيارات تنادي بالفصل التام
بين الكنيسة والعالم، وأخرى تنادي بدمج
اللاهوت مع القضايا الفكرية والاجتماعية؟
وما هو دور الكنيسة الآن في تعميق معاني
المواطنة وأسسها، ودعوة الناس للخروج من
السلبية إلى المشاركة الفعالة في هموم
وقضايا الوطن؟

Bibliotheca Alexandrina

0273570

مكتبة الإسكندرية
ALEXANDRIA

١٠١٠٠٢٧٧